禪秘要法經卷下

後秦弘始年鳩摩羅什等奉詔譯　　詞

尒時復當自觀己身及以他身我身
他身從顛倒起實無我所若有我者
云何忽然見此餓鬼來在我邊尒時
復見無量餓鬼其身長大無量無邊
頭如太山咽如絲髮飢火所逼叫喚
求食見此事已當起慈心以身施鬼
餓鬼得已噉食其體即便飽滿見是
事已復當更教觀衆多餓鬼見諸餓
鬼繞身四匝如前以身食諸餓鬼見
此事已復更攝身使心不散自觀己
身是不淨聚作是觀時尋自見身膿
血諸肉皆段段壞聚在前地見諸衆
生爭取食之既見此事復當自觀其
身從諸苦生從諸苦有是敗壞法不
久磨滅餓鬼所食作是想時忽見身
內心處有猛火燒前池上一切蓮華
及諸餓鬼衆惡醜形及與池水泯然
都盡見此事已復當更教諦觀己身
如前完具身體平復復當更觀己身
一切毛孔以慈心故血變成乳從毛

孔出在地如池泉乳盈滿復見衆多
餓鬼至此池上以宿罪故不得乳飲
尒時慈心視鬼如子欲令飲乳以鬼
罪故乳變成膿斯須之間復更慈心
以慈心故身毛孔中一切乳出勝前
數倍念諸餓鬼飢苦所逼何不来飲
尒時餓鬼其形長大數十由旬舉足
下足如五百乘車聲来至行者前唱
言飢飢尒時行者即以慈心施乳令
飲餓鬼飲時至口變化為膿雖復為
膿以行者慈心故即得飽滿見鬼飽
已復自觀身即自見身足下火出燒
前衆生及以諸樹洞然都盡尒時若
見衆多異類復還繫念諦觀己身使
心不動寂寞無念既無念想當發誓
願願後世生不受後有不樂世間作
此誓已尋見前地猶如琉璃見琉璃
下有金色水自見己身與地正等與
水色同其水温暖水中生樹如七寶
樹枝葉翁欝上有四葉葉聲如鈴演
說苦空無常無我聞此聲已自見己
身沒於水中往趣樹所諦自觀身頂
上水出彌漫琉璃池中忽然之頃復

有火起火中生風猶如琉璃復見頂
上從頂堅強至乎脚足猶如金剛復
有火起燒金剛盡温水枯涸尋更觀
身我前見身內池中忽然有樹枝葉
具足樹端有菓其聲如鈴演說苦空
無常無我清淨之法如此妙菓有好
音聲香味具足我今宜食作此想已
即仰攀樹取菓食之纔得一菓其味
甘美無物可譬既食菓已見樹乾枯
其餘三菓尚有光明食菓之後身心
恬澹無憂喜想自觀心識是敗壞法
從諸苦有諸苦根本識為因緣今觀
此識如水上泡無有暫停四大無主
身無有我識無依止如是諸法復七
七四十九遍諦觀心識是敗壞法今
時自見己身白如珂雪節節相拄復
當更教自以右手摩觸此身見身如
塵骨末如粉如粉塵地尋復更教觀
身如氣從數息有身如氣囊無有暫
停復當更教尋自觀身如前還為一
白骨人見骨人已自觀己身如前還
散猶如微塵如人以粉用塗於地尋
見地上有青色骨人復如前觀末此

青色骨人以用塗地復更觀身如青
微塵塵變成骨人其骨盡黑復當如
前以末塗地復自觀身猶如黑地見
黑地中有四黑虵眼赤如火虵来逼
身吐毒欲害不能為害即變為火自
燒已身尒時空中有自然聲恒說苦
空無常無我等法見此事時一一毒
虵八十八頭為火所焚見此事時空
中自然有水灑毒虵身衆火盡滅八
十八頭一切都消出定之時覺身安
樂恬怕無為復當更教自觀已身無
高大想尋復見身自然高大明顯可
觀如七寶山自見已心如摩尼珠尒
時復當如上觀空作觀空時自覺已
身和悦柔軟快樂無比前蓮華上七
寶色光流入已心在摩尼珠中滿足
十過七支七色皆悉具足自觀身空
亦無衆想尒時頂上有自然光似金
色雲亦如寶盖色復似銀從頂上入
覆摩尼珠光上出定入定恒見此事
見此事者自然不煞不盗不邪婬不
妄語不飲酒佛告阿難佛滅度後四
部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷

作此觀者名第二十六正觀亦名得
須陁洹道若得此觀要當審實使身
自然離五種惡合修多羅不違毗尼
隨順阿毗曇此名須陁洹果相尒時
阿難聞佛所說歡喜奉行
佛告阿難若有行者得此觀者冝當
密藏勿妄宣傳但當一心勤行精進
勤行精進已復當更教諦觀地大地
大觀法亦如上說觀地大已次教觀
水大觀水大者自觀己身身中諸水
身如琉璃剛強難壞若見自身悉皆
是水當教易觀若復見身盡成琉璃
亦教易觀觀於地大使琉璃身猶如
微氣見水從眼中現若見此事名細
微四大觀復當更教從頭已上使水
滿中見水從眼中出亦不墮地自見
已眼如水上沫亦滿水中若見此事
頭水不温一不冷調和得所水若温者
是假偽觀水色澄清不温不涼次當
更教觀腰已上水不温不冷復觀咽
喉如琉璃筒水入胃中次下至腹乃
至腟膝莫令入髀使水澄清如頗梨
精色若覺水温乃是真觀此想成已

復教迦葉四支諸節水皆滿中如琉璃器持用盛水漸漸廣大見滿一牀外人亦見若見此水清冷乃是真水若見餘相不名真實入水光三昧漸漸廣大滿一室內水皆澄清如琉璃氣漸漸廣大遍滿三千大千世界見此事時當於靜處一心安坐勑諸同學皆使清淨不令憒閙尒時復當見水上紫焰起當自憶想此水從何處起云何當盡若言我是水者我身无我前已觀無我今從無法中水從何起作是念時水性如氣漸漸從頂上沒水稍稍盡唯身皮在自見己身極為微薄無物可譬如微塵草束復見身內忽然有火燒身都盡觀身無所永無有我我及眾生一切都無尒時行者心意恬怡極為微細無物可譬此想成時名第二十七真無我觀亦名滅水大想亦名向斯陁含其餘微細賢聖法界微妙難勝不可具說行者坐時修諸三昧得無我三昧時當自然見佛佛告阿難汝今好受持是真實水大微妙境界廣為未來一切眾

生救濟廣說尒時阿難聞佛所説歡 第七張
喜奉行
佛告阿難得此觀已復當更教水大
觀法此水大觀極為微細使此水大
與火大合見身如氣如琉璃影觀臍
四邊火焰俱起見於火焰猶如日映
若見臍上有火光起或有從鼻中出
或有從口中出耳眼隨意出入若見
此事見一切火從毛孔出火出之後
有淥色水尋從火後自見身中水上
火下火上水下觀身無身此想成時
見身水火不溫不冷身心寂尒安住
無导此名斯陁含果亦名境界當相
見此事時出定入定恒不見身入定
之時外人亦見水火從毛孔出從毛
孔入貪婬多者見火從頂上入從身
根出然後遍滿身體水亦復然復當
自觀頭上火如閻浮檀那金光雲蓋
或見身下如七寶華心中恬靜安隱
快樂世間樂事無以為譬出定之時
身亦安樂令外衆生見已禪定三昧
安隱金光金色帝釋諸天恭敬礼拜
並言大德汝今苦盡必定當成斯陁

舍果聞已歡喜修身禪定心無繫㝵
安隱快樂遊戲無我三昧中亦漸入
空三昧門無願無作諸三昧等悉現
在前如此微妙善勝境界行者坐時
於禪定中自然分別若鈍根者大師
世尊現前為說以見佛故聞法歡喜
應時即得斯陁含道復當至心覆尋
前觀經二十五反極令明利
佛告阿難汝好持此第二十九水大
觀慎勿忘失得此觀者亦名斯陁含
亦名善往來往宿世善根業因緣故
遇善知識清淨法行汝乃當得此斯
陁含道尒時阿難聞佛所說歡喜奉行
佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷若得此微妙水大觀已復當
更教安隱微妙最勝奇特火大觀法
作此觀時自見臍中微妙火光狀
如蓮華其色光明如和合百千万億
閻浮檀那金見此事已復當更教觀
身內火觀內火時自見心火常有光
明過於百千万億明月神珠心光清
淨亦復如是出定入定如人持明火
珠行處恐他見唯自心中明了如是

他人不見漸漸大明見身猶如頗梨

明鏡見心亦如明月神珠憲他人見
他人其實不見此事入定之時以心
明故見三千大千世界麤相見閻浮
提須弥山及大海大海水悉皆了了復見
大海水中摩尼珠王其摩尼珠王焰
出諸火見此事已尒時見佛為其廣
說九次第定九次第定者九無閡八
解脫如此等觀不須豫受佛現前故
佛自為說其利根者聞佛說法九無
㝵道中應時即得阿羅漢道超越向
那含地如好白氎易染為色若鈍根
者復當更教風大觀法風大觀法者
見一切風極為微細細中細者可以
心眼見而不可具說風復雜火火復
雜風水入火中風入水中火入風中
風火水等各隨毛孔如意自在或復
有風十色具足如十寶光從身毛孔
出從頂上入從臍中出從足下入二
切身分中出從眉間入從眉間出從
一切身分入如此種種無量境界賢
聖光明賢聖種子諸賢聖法皆從此
風大中起從此風大中入此風大觀

具足相貌微妙境界唯阿羅漢能解
分別不可具說行者坐時當自然見
若見此事練諸煩惱成阿那含此風
大觀名第三十阿那含相應境界相
佛告阿難汝好受持是阿那含相應
最勝境界風大觀法慎勿忘失尒時
阿難聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與千二百五十比丘俱尒時
尊者摩訶迦葉有一弟子是王舍大
城苦得尼揵子兒名阿祇達多求尊
者摩訶迦葉出家學道修行苦行具
十二頭陀經歷五年得阿那含果不
能增進成阿羅漢即從坐起至迦葉
所整衣服叉手合掌頂礼摩訶迦葉
白言和上我隨和上勤修精進如救
頭然已經五年今得住於阿那含果
身心疲懈不能增進無上解脫唯願
和上為我速說尒時摩訶迦葉即入
三昧觀比丘心知此比丘不盡諸漏
從此命終生阿那含天從三昧起告
言法子我今身心一切自在入自在
三昧觀汝宿世所有業報於此身上

押拉受生經卷下　第十張　詞

無緣得成羅漢道阿祇達多聞此語
已悲泣雨淚白言和上如我今者不
樂生天如困病人求無常力我畏生
死亦復如是尒時迦葉告言法子善
哉善哉善男子夫生死惡猶如猛火
燒滅一切甚可猒患我觀汝根不得
明番又復世尊與諸比丘在祇陁林
我今與汝俱往佛所時彼比丘著衣
持鉢隨迦葉後詣祇陁林到於佛所
見佛世尊身如金山屡大衆中威德
自在三十二相八十種好皆悉備足
為佛作礼繞佛七匝却住一面胡跪
合掌白言世尊我此弟子阿祇達多
隨從我後修十二頭陁住深禪定至
阿那含不能增進竭煩惱海唯願天
尊為說甚深灌頂甘露淨解脫行
尒時世尊告阿祇達言善哉善哉阿
祇達使問是事吾當為汝分別解說
諦聽善思乃往過去無央數世彼世
有佛名大光明如来應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊彼佛出世三種示現
教化衆生度人周訖於像法中有一

大國名波羅柰王名梵摩達多王有
太子名忍辱鎧堅發甚深阿耨多羅
三藐三菩提心求一切種智自誓不
厭修十善業於六波羅蜜無厭猒心
時彼國中有一長者名曰月音自在
無量唯有一子忽遇熱病風大入心
狂乱無智手執利劒走入巷陌殺害
衆生時彼長者愛念子故手擎香爐
至四城門外燒香散華發大誓願而
作是言世間若有神仙聖人醫師呪
師能救我子狂乱病者一切所有悉
用奉施尒時太子出城遊戲見大長
者修於慈心為子求願心生歡喜而
作是言此大長者勤修慈心普為一
切而長者子遇大重病願諸神仙必
興慈悲来至此處救長者子語頃即
有一大仙人從於雪山騰虚而至名
曰光味至長者所告長者言汝子所
患從熱病起因熱病故生大瞋恚心
脉悉閉風大入心是故發狂如此病
者如仙經說風大動者當須無瞋善
男子心血以用塗身須善人髓服如
大豆可得除愈尒時長者聞仙人說

即於路中頂礼太子白言地天大仙
人說我子所患當用慈心無瞋人血
及以骨髓乃可得差我今正欲自刺
我身出血食子破骨出髓持與令服
唯願太子聽許此事
尒時太子告言長者我聞佛說若有
衆生苦惱父母墮大地獄無有出期
云何長者自破身體欲令子差且忍
須臾當為長者作大方便尒時長者
聞太子勅心大歡喜礼太子足還至
家中象負其子送與太子太子見已
醍醐灌之
尒時仙人告太子言設以此藥灌此
男子經九十日終不可差要得慈心
無瞋人血尒時太子內自思惟除我
身外其餘衆生皆當起瞋我今為此
救諸病苦濟生死命捨未佛道於未
來世若得成佛亦當施此法身常命
作此語已即刺身以血塗彼大長者
子破骨出髓與之令服長者子服已
病得除愈是時太子以破骨故迷悶
躄地尒時天地六種震動釋梵護世
無數天子僉然俱下到太子所告太

子言汝今以身濟病衆生欲求何等
爲求帝釋魔王梵天轉輪聖王三界
之中欲求何等
尒時太子白帝釋言我今所求亦不
欲三界之中尊榮豪貴我所求者乃
願欲成阿耨多羅三藐三菩提尒時
帝釋聞此語已告太子言汝今剌身
破骨出髓身體戰掉有慨恨不尒時
太子即立誓願我從始剌身體乃至
於今若無慨恨大如毛髮令我身體
平復如故作此誓已身體平復如前
無異尒時帝釋見此事已白太子言
太子威德奇特無比有強大志必得
成佛太子成佛時願先度我作此誓
時太子默然而說偈言

願我成佛時　普度諸天人　身心無罣导
普慈愛一切　亦度於汝等　令諸衆生類
皆住大涅槃　永受於快樂

尒時太子說此偈已諸天雨華持以
供養復雨無量百千珎寶積滿宮牆
太子得已持用布施布施不止修諸
波羅蜜皆悉滿足得成爲佛佛告迦
葉尒時波羅柰國王者今我父王閱

頭檀是尒時月音長者今汝摩訶迦
葉是尒時長者子今阿祇達比丘是
尒時忍辱鎧太子者今我釋迦牟尼
佛是尒時帝釋者今舍利弗是
佛告迦葉此阿祇達比丘乃往過去
風大動故發狂無知是故今者入四
大定於風定中心疑不行設使此人
入風大定觀四大者頭破七分心裂
而死當教此人修於慈心尒時世尊
告阿祇達汝今當觀一切衆生悉為
五苦之所逼切汝今應當生大慈心
欲免衆苦觀色受想行識悉皆無常
苦空無我阿祇達聞佛說此豁然意
解應時即得阿羅漢道三明六通具
八解脫即於佛前踊身空中作十八
變作十八變已從空中下頂礼佛足
白言世尊如来今者為我宣說往昔
因緣及說慈心廣演四諦我因佛力
尋時即破三界結業成阿羅漢唯願
天尊為未来世濁悪衆生悪業罪故
生五濁世如此衆生若修頭陁行諸
禪定得阿那含如我心疑停住不行
當修何法得離苦際

佛告阿祇達諦聽諦聽當善思之如
来今者因汝阿祇達普為未来世一
切衆生廣説從阿那含至阿羅漢於
其中間所有微細一切境界當自分
別若風病多者入風大定時因風大
故喜發狂病當教觀佛教觀佛者教
觀如来十力四無所畏十八不共法
大慈大悲三念處法觀此法時自然
得見無量色身微細妙相好或有諸
佛飛騰空中作十八變或有諸佛一
一相好普現無量百千變化見此事
時當起恭敬供養之心作香華想普
散諸佛然後復當自思惟言我今身
中五陰四大皆悉無常生滅不住結
使枝條及使根本皆悉無常我所念
者念佛十力四無所畏十八不共大
慈大悲如是功德庄嚴色身猶如寶
瓶盛如意寶珠寶珠力故映飾此瓶
珠無我所瓶亦無住但為衆生佛亦
如是無有色性及與色像解脫清淨
云何我今諦觀如来十力是處非處
力乃至漏盡力十八不共法大慈大
悲云何更見無量色像作此想已見

真金像滿娑婆世界行住坐卧四威
儀中皆說苦空無常無我雖見此事
復當起意想是諸佛皆是戒定慧解
脫解脫知見十力四無所畏十八不
共法大慈大悲三念處如此功德所
共合成云何有色作此想時一一諦
觀令一切佛身心無导亦無色想自
見已身如空中雲觀五受陰无諸性
相豁然歡喜復還見身如蓮華聚同
匝遍滿三千大千世界見諸坐佛坐
已華上為說甚深空無我無願無作
聖賢十四境界門佛告阿祇達若有
行者見此事已當教慈心教慈心者
教觀地獄尒時行者即見十八地獄
火車鑪炭刀山劒樹受苦衆生皆是
已前身父母宗親眷屬或是師徒諸
善知識見一一人阿鼻地獄猛火燒
身或復有人節節火然或上劒樹或
蹋刀山或投鑊湯或入灰河或飲沸
屎或噉熱鐵丸或飲融銅或卧鐵牀
或抱銅柱或入劒林碎身無數或挑
眼無數持熱銅丸安眼眶中或見餓
鬼身形長大數十由旬噉火噉炭或

飲膿血變成融銅擧體火起足跟銅
流彧見闇冥鐵圍山間滿中衆生狀
如羅刹更相食噉見諸夜叉裸形黑
瘦雙牙上出頭上火然首如牛頭角
端雨血復見世間虎狼師子諸惡禽
獸更相噉食復見一切諸畜生苦或
見阿修羅割截耳鼻受諸苦事復見
三界一切衆生為欲所使患受苦惱
觀無想天猶如電幻不久當墮大地
獄中擧要言之三界二十五有一切
衆生皆有三塗苦惱之業
尒時行者觀見三界受苦衆生其心
明了如觀掌中深起慈悲生憐愍心
見諸衆生宿行惡業故受惡報見此
事已悲泣雨淚欲生救護盡其心力
不能救濟尒時心中極生憐愍猒患
生死不願久處心生驚怖如人捉刀
欲來害已見此事已更起慈悲欲拔
苦者無柰之何尒時行者內自思惟
是諸衆生因於無明無明緣行行緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸
觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣
生生緣老死憂悲苦惱

尒時行者內自思惟此無明者從何
處來乎乳産生遍滿三界觀此無明
假於地大而得成長依於風大而得
動搖因於地大體堅不壞火大照育
水成衆性如是動作風性不住水性
隨流火性炎盛地性堅鞕此四大性
二上二下諸方亦二東方者成色陰
性南方者成受陰性西方者成想陰
性北方者成行陰性上方者成識陰
性此五受陰依無明有從觸受生樂
觸因緣生於諸受受因緣生愛取有
有因緣故生於三界九十八使及諸
結業纒縛衆生無有出期如是諸業
從無明有依癡愛生此無明者本相
所出從何而生遍布三界於諸衆生
為大纒縛我今應觀無明識相從何
處起此無明者為是地大為離地大
為與地合為從地生為從地滅地性
本空推地無主云何無明起癡愛想
緣行而有而此諸行及愛取有為從
風起為從水生為火所照如此四大
一一諦觀此諸大者實無性相同如
實際云何牽諸衆生纒在三界為大

煩惱之所燒然作此思惟已怖畏生
死患生天樂觀諸天宮如夢如幻如
露如電如呼聲響普見一切三界衆
生猶如環旋受苦無窮見此事已愁
憂不樂世間如駛水流求涅槃道刹
那刹那須欲求解脫尒時復當更教
數息一數二隨二數三隨三數四隨
四數五隨五數六隨六數七隨七數
八隨八數九隨九數十隨十數百隨
百數千隨隨息多少攝氣令住
尒時自見已身如百千万億蓮華一
切萎脆四面風來吹去萎華變成琉
璃如琉璃器自見其心如大華樹從
下方金剛際乃至三界頂上有四葉
其葉微妙如如意珠有六種光遍照
三千大千世界行者見此事時見金
剛地際乃至上方三界之頂滿中諸
佛與大弟子眷屬圍繞或有諸佛飛
騰虛空身上出水身下出火身下出
水身上出火東踊西沒西踊東沒南
踊北沒北踊南沒中踊邊沒邊踊中
沒或現大身滿虛空中大復現小如
芥子許變現自在隨意無导或見諸

摩聞入四大定身如火聚諸火焰端　禪秘要經下　第二十張　詞
猶如金簡成眾色水復見已身如彼
入定尒時當教行者而作是言汝所
見者雖是多佛及諸聲聞汝今應觀
此諸世尊是無相身是大解脫是無
學果應當善攝汝心如前數息此數
息法有十六科不可具說
尒時行者既數息已心意恬怕寂然無
見復當更教觀心蓮華猶如華樹樹上
有菓如摩尼珠現六種光其光明顯
從三界頂照於下方金剛地際見心
華樹愛著欲絕然深無量尒時當觀
諸佛法身諸佛法身者因色身有色
身者譬如金瓶法身者如摩尼珠應
當諦觀色身之內十力四無所畏十
八不共法大慈大悲無导解脫神智
無量絕妙境界非眼所見非心所念
一切諸法無來無去不住不壞同如
實際凡夫愚癡為老死大賊之所追
逐妄見顛倒以顛倒故墮落三塗愛
欲河中為駛水所漂沒溺三界我今
云何同凡夫行妄想見佛我大和上
釋迦牟尼佛往昔之時頭目髓腦國

城妻子持用布施百千苦行求解脫
法今者已得超越生死住大涅槃寂
滅究竟更不復生如過去佛法住常
樂處亦無去来現在諸智身心不動
恬怕無為如此智慧所成就身當有
何想云何變動我今見者從妄想現
屬諸因緣故是顛倒色相之法作是
思惟時一切諸佛及諸賢聖寂然隱
身更不復現唯一佛在有四大弟子
以為侍者
尒時釋迦牟尼世尊為於行者更說
四大清淨觀法告言法子過去三世
諸賢聖等觀此行時自然皆觀風大
觀法觀風大者先觀身內從心華樹
生一微風如是微風漸漸增長遍滿
身體滿身體已從毛孔出滿一房內
滿一房已見此微風滿一庭內滿一
庭已復見漸漸滿一頃地滿一頃已
復更增廣滿一由旬滿一由旬已滿
二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三
由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五
由旬滿五由旬已如此漸漸廣大滿
十由旬微風纔動漸漸廣大遍滿三

千大千世界上至於頂下至金剛際
遍此諸處已還從頂入令其心樹一
切華葉漸漸萎落自見己身如頗梨
鏡表裏映徹尒時復當教觀水大觀
水大者先觀身內心華樹端出一微
水如琉璃氣漸漸增廣似白色雲遍
滿身內滿身內已從六根出頂上涌
出繞身七匝如白雲行滴滴雨水其
水柔軟盈滿一牀滿一牀已漸漸廣
大滿一房內滿一房已滿一庭中滿
一庭已滿一城中滿一城已滿十頃
地滿十頃已滿百頃地滿百頃已滿
一由旬水色正白如白琉璃光其氣
微細過於凡夫眼根境界漸漸廣大
滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿
三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿
五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿十
由旬滿十由旬已漸漸廣大滿百由
旬滿百由旬已漸漸廣大滿一閻浮
提滿一閻浮提已漸漸廣大遍滿三
千大千世界上至三界頂下至金剛
際如是水相其氣如雲還從頂入見
此事已復更教觀火大觀火大者自觀

身內心華樹端諸華葉間有微細大 [illegible]
猶如金光從心端出遍滿身內從毛
孔出漸漸廣大遍滿一牀滿一牀已
滿一房內滿一房已漸漸廣大滿一
庭中滿一庭已滿一城中滿一城已
滿十頃地滿十頃地已滿百頃地滿
百頃地已滿一由旬火色變白如真
珠光更復鮮白頗梨青山不得為比
紅光照錯以成文章漸漸廣大滿二
由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由
旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由
旬滿五由旬已漸漸廣大滿百由旬
滿百由旬已漸漸廣大滿閻浮提滿
閻浮提已漸漸廣大遍滿三千大千
世界上至三界頂下至金剛際還從
頂入見此事已復當更教觀於地大
觀地大者自見身內心樹諸華漸漸
廣大如金剛雲遍滿身內滿身內已
復滿一牀滿一牀已遍滿一房滿一房
已遍滿一庭滿一庭已遍滿一城滿
一城已漸漸廣大遍滿十頃滿十頃
已遍滿百頃滿百頃已滿一由旬滿
一由旬已其色變青漸漸廣大遍滿

二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三
由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五
由旬滿五由旬已漸漸廣大滿百由
旬滿百由旬已漸漸廣大滿閻浮提
滿閻浮提已漸漸廣大遍滿三千大
千世界上至三界頂下至金剛際還
從頂入見此事已復當更教還觀地
大觀此地大如金剛雲難可摧碎當
云何滅作此觀時見佛世尊釋迦牟
尼坐金剛座與尊弟子眷屬五百坐
行者前異口同音讚歎滅諦聞此語
已當觀地大從因緣起無明所持無
明無性癡愛無主虛偽因緣假名無
明愛取有等皆屬此相作此思惟時
見自心內衆華樹端漸漸火起燒金
剛雲一一雲於諸菓間與火合體遍
滿身內滿身內已地火俱動遍滿一
牀滿一牀已遍滿一房滿一房已遍
滿一庭滿一庭已遍滿一城滿一城
已漸漸廣大遍滿十頃滿十頃已遍
滿百頃滿百頃已滿一由旬滿一由
旬已滿二由旬滿二由旬已滿三由
旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬

已滿五由句滿五由句已漸漸廣大
滿百由句滿百由句已漸漸廣大遍
滿閻浮提地火二大其性各異更相
鼓動遍滿三千大千世界上至三界
頂下至金剛際還從頂入見此事已
復當更教觀於風大觀風大者自觀
身內心華樹間出紫色風水大隨入
滅此風色同為水色風動水涌遍滿
身內漸漸廣大遍滿一牀滿一牀已
滿一房內滿一房已遍滿一庭滿一
庭已遍滿一城滿一城已漸漸廣大
遍滿一由句滿一由句已風水二性
其性各異風吹此水如琉璃沫其色
焰熾更相鼓動遍滿二由句滿二由
句已滿三由句滿三由句已滿四由
句滿四由句已滿五由句滿五由句
已漸漸廣大滿百由句滿百由句已
漸漸廣大遍滿閻浮提滿閻浮提已
漸漸廣大遍滿三千大千世界上至
三界頂下至金剛際見此事已自見
已身身諸毛孔一切火起此火光炎遍
滿三界出三界外如真金華華上有
菓菓菜相次彼菓光中演說四諦及

十二因緣度生死法復見身內一切
水起其水溫潤從毛孔出流布三界
無不遍滿水色出光照三界頂入火
光菓中復見身內一切風起遍滿身
內從毛孔出漸漸廣大駃速飄疾遍
滿三界化為金雲入火光菓中復有
地氣極為微薄弥滿四大見此事已
復當更教諦觀五陰觀於色陰此色
陰者依地大有地大不定從無明生
無明因緣妄見名色觀此色相虛偽
不真亦無生處假因緣現因緣性空
色陰亦然受想行識性相皆空中无
堅實觀此五陰實無因緣亦无受有
如此四大云何增長遍滿三界作此
思惟時見一切火從一切毛孔出遍
滿三界還從一切毛孔入復見一切
地大猶如金剛雲從一切毛孔出遍滿
三界還從一切毛孔入復見水大猶
如微塵從一切毛孔出遍滿三界還
從一切毛孔入復見風大其勢羸劣
從一切毛孔出遍滿三界還從一切
毛孔入如是四大從毛孔出從毛孔
入從復反覆經八百遍見此事已如

前数息已閉氣而住經一七日尒時
自然見此大地漸漸空見一牀下漸
漸空見一房漸漸空見一房已見一
庭地漸漸空見一庭已見一城地漸
漸空見一城已見十頃地漸漸空見
十頃已見百頃地漸漸空見百頃已
見一由句地漸漸空見一由句已見
二由句地漸漸空見二由句已見三
由句地漸漸空見三由句已見四由
句地漸漸空見四由句已見五由句
地漸漸空見五由句已乃至見十由
句地漸漸空見十由句已乃至見百
由句地漸漸空見百由句已乃至見
閻浮提八千由句地漸漸空見閻浮
提已見弗婆提地十千由句漸漸空
見弗婆提已見瞿耶尼地三万由句
漸漸空見瞿耶尼已見欝單越地四
万由句漸漸空見欝單越已見須弥
山四大海水山河石壁四天下中一切
所有見堅鞕物一切悉皆漸漸空見
四天下已心遂廣大遍滿三千大千
世界諸堅鞕物大地山河石壁一切
悉空心無所寄尒時自然見金剛際

有十四金剛輪從金剛輪下自然上踊
更相振觸至行者前尒時心樹諸妙
花端自然火起燒諸華菓樹上四果
墮行者頂從頂而入住於心中尒時
此心豁然明了見障外事復有六象
其色正黑蹋大地壞吸飲諸水風吹
象熱象耳出火燒象都盡四大毒虵
走上樹端見有一人似大力士拔此
大樹下至金剛際上至三界頂令樹
動搖行者心中四明珠果復出大火
燒樹萎絶是時大樹散如微塵行者
見已我今觀於水火風等及與水大
一切無常須臾變滅當自觀我身內
四大火起無窮地水風等亦復如是
此無明相空無所有假偽顛倒猶如
霜炎屬於三界緣於癡愛三十三億
念生法九百九十轉次第念盡相結
使九十有八枝條種子弥覆三界為
是衆結受生無數或墮地獄猛火焚
身或為餓鬼吞飲融銅噉熱鐵丸百
千世中不聞水穀或為畜生駝驢猪
狗數不可知人中受苦衆難非一如
是衆多從癡愛得今觀癡愛性無所

有作是思惟時釋迦牟尼佛放金色
光與諸聲聞眷屬圍繞告行者言汝
今知不色相虛寂受想行識亦復如
是汝今應當諦觀空無相无作無願
三昧空三昧者觀色色性及一切諸法
空無所有如是衆空名空三昧無願
三昧者觀涅槃性寂滅無相觀生死
相悉同如實際作此觀時不願生死
不樂涅槃觀生死本際空寂觀涅槃
性相皆同入空無有和合是名无願
三昧無作三昧者不見心不見身及
諸威儀有所修作不見涅槃有起性
相但見滅諦通達空無所有尒時行
者聞佛世尊說是空無相无願三昧
身心靜寂遊三空門猶如壯士屈申
臂頃應聲即得超越九十億生死洞
然之結成阿羅漢不受後有梵行已
立知如道真豁然意解無復餘習漏
盡慧通自然而得其餘五通要假修
得六通義廣說如阿毗曇尒時世尊
為阿祇達說是賢聖空相應心境界
分別十一切入相已默然安隱入無
諍三昧放衆色光普照世界是時會

中二百五十比丘心意開解成阿羅
漢五十優婆塞破二十億洞然結成
須陁洹天人大衆聞佛所說皆大歡
喜尒時長老阿難即從坐起白佛言
世尊如来初為迦絺羅難陁說不淨
門為禪難提比丘說數息法為阿祇
達說四大觀如是衆多微妙法門云
何受持當以何名宣示後世佛告阿
難此經名禪法秘要亦名白骨觀門
亦名次第九想亦名雜想觀法亦名
阿那般那方便亦名次第四果想亦
名分別境界如是受持慎勿忘失
佛告阿難我滅度後若有比丘比丘
尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優
婆夷若有欲學三世佛法斷生死種
度煩惱河竭生死海免愛種子斷諸
使流猒五欲樂樂涅槃者學是觀此
觀功德如須弥山流出衆光照四天
下行此觀者具沙門果亦復如是
佛告阿難佛滅度後若有比丘比丘
尼優婆塞優婆夷欲學此法者當離
四種惡何等為四一者淨持禁戒威
儀不犯於五衆戒若有所犯應當至

心懺悔清淨戒清淨已名莊嚴梵行

三者遠離憒鬧獨處閑靜繫念一處
樂少語法修行甚深十二頭陁心無
疲猒如救頭然三者掃偷婆塗地施
揚枝淨籌及諸苦役以除障罪四者
晝夜六時常坐不卧不樂睡眠身倚
側者樂常塚間樹下阿練若處食若
麁食死若麁死若有四衆行此四法
者當知此人是苦行人如此苦行不
久必得四沙門果
佛告阿難若有四衆修繫念法乃至
觀見脚指端手指端一節少分白骨
相極令明了若見一指若見一爪一
切諸白骨當知此人以心利故命終
之後必定得生兜率陁天滅三惡道
一切苦患雖未解脫不墮惡道當知
此人功德不滅已得免離三塗苦難
何況具足諸白骨人見此骨人者雖
未解脫無漏功德當知此人已免一
切三塗八難苦尼之患當知此人世
世所生不離見佛於未來世值遇弥
勒龍華初會必先聞法得證解脫
佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞

優婆夷於佛法中為利養故貪求無
猒為好名聞而假偽作惡實不坐禪
身口放逸行放逸行貪利養故自言
坐禪如此比丘犯偷蘭遮過時不說
不自改悔經須臾間即犯十三僧殘
若經一日至於二日當知此比丘是
天人中賊羅剎魁膾必墮惡道犯大
重罪若比丘尼嫉冶邪媚欲求利養
如猫伺鼠貪求無猒實不坐禪自言
坐禪身口放逸行放逸行貪利養故
自言坐禪如此比丘尼犯偷蘭遮過
時不說不自改悔經須臾間即犯十
三僧殘若經一日至於二日當知此
比丘尼是天人中賊羅剎魁膾必墮
惡道犯大重罪若比丘比丘尼實不
見白骨自言見白骨乃至阿那般那
是比丘比丘尼誑惑諸天龍鬼神等
欺世間人此惡人輩是波旬種為妄
語故自說言我得不淨觀乃至頂法
此妄語人命終之後疾於電雨必定
當墮阿鼻地獄壽命一劫從地獄出
墮餓鬼中八千歲中數執鐵丸從餓
鬼出墮畜生中生恒負重死復剝皮

經五百身還生人中龍盲瘖瘂癃殘
百病以為衣服如是經苦不可具說
若優婆塞實不坐禪自言坐禪實不
梵行自言梵行是優婆塞得失意罪
不淨有作不起墮落臭旃陀羅與惡
為伴是朽敗種不生善芽貪利養故
多求無厭經於一日乃至五日犯大
妄語與大惡人波旬所使是旃陀羅
屠兒羅刹同類必定當墮三惡道中
此優婆塞欲命終時十八地獄火車
鑪炭變化惡事一時迎之必定當墮
三惡趣中無有疑也若優婆塞實不
得不淨觀乃至暖法於大衆中起增
上慢唱如是言我得不淨觀乃至暖
法當知此優婆塞是天人中賊欺誑
世間天龍八部此優婆塞命終之後
疾於雹雨必定當墮阿鼻地獄滿一
大劫地獄壽盡生餓鬼中經八千歲
噉熱鐵丸從餓鬼出墮畜生中恒
負重死復剝皮經五百身還生人中
龍盲瘖瘂癃殘百病以為衣服如是
經苦不可具說若優婆夷顯異惑衆
實非坐禪謂言坐禪此優婆夷得失

意罪垢結不淨不起墮落不淨有作
臭穢隨羅此優婆夷與惡為伴是魔
眷屬必定當墮三惡趣中是優婆夷
過時不說不自改悔經須臾間一日
乃至五日是優婆夷貪求無厭實非
梵行自言梵行實非坐禪自言坐禪
此大惡人必定當墮三惡趣中隨業
受生若優婆夷實不得不淨觀乃至
暖法於大眾中唱如是言起增上慢
自言我得不淨觀乃至暖法此優婆
夷是天人中賊命終之後疾於雹雨
必定當墮阿鼻地獄滿一大劫地獄
壽盡生餓鬼中經八千歲噉熱鐵丸
從餓鬼出墮畜生中生恒負重死復
剝皮經五百身還生人中聾盲瘖瘂
癃殘百病以為衣服如是經苦不可
具說
佛告阿難若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷繫念住意心不散亂端坐正受
住意一處閉塞諸根此人安心念定
力故雖無境界捨身他世生兜率天
值遇彌勒與彌勒俱下生閻浮提龍
華初會最先聞法悟解脫道復次阿

難佛滅度後濁惡世中若有比丘比
丘尼優婆塞優婆夷實修梵行行十
二頭陁莊嚴身心行念定修白骨觀
觀於不淨入深境界心眼明利通達
禪法如此四衆為增長佛法故為法
不滅故當審身口意猶如有人遍身
心病良醫處方當服醍醐尒時病者
則詣國王求乞醍醐王慈愍故即以
醍醐持用賜之因勅病人服醍醐法
當於密屋無風塵處而取飲之飲已
閉口調四大氣勿令失度若比丘比
丘尼服此甘露灌頂藥者唯除知法
教授之師不得妄向他人宣說若向
他說即失境界亦犯十三僧殘之罪
若諸白衣欲行禪定得五神通尚不
應向他人宣說言我得神通仙呪術
一切宜秘何況出家受具足戒若得
不淨觀乃至煖法不得妄向他人宣
說若向他說即滅境界使多衆生於
佛法中生疑惑心是故我今於此衆
中制諸比丘比丘尼若得不淨觀乃
至煖法當審修行令心明利唯向智
者教授師說不得廣傳向他人說若

向他說為利養心應時即犯十二倍
殘過時不慚心無慚愧亦犯重罪如
上所說
復次阿難佛滅度後現前無佛四部
弟子求解脫者得不淨觀當密藏秘
勿令他知譬如有人貧窮孤獨生濁
惡世屬無道王彼貧窮人掘地求水
宿世因緣忽遇伏藏大獲珍寶怖畏
惡王密藏此寶不令他知但於屏處
取此珍寶以供妻子密受使樂佛滅
度後四部弟子得禪樂者亦復如是
當密藏之不得廣說若廣說者犯大
重罪復次阿難譬如長者獨有一子
遇大重病顯眉落盡爾時長者內自
思惟我今衰禍唯此一子遇此重病
當何處求覓良醫作此語已大出財
寶募訪良醫長者宿福忽遇一醫多
知經方長者白言唯願大師起大慈
悲我有一子遇患多時唯願大師救
療此患設得愈病今我家中大有財
寶猶如北方毗沙門天王若子得差
唯除我身一切奉上不敢違逆時彼
良醫告長者言汝今能造七重閣室

極令深審然後可令汝子服藥服此
藥已不得見人不向他說經四百日
見乃可差佛告阿難佛滅度後佛四
部衆弟子若修禪定求解脫者如重
病人隨良醫教當於靜處若塚間若
林樹下若阿練若處修行甚深諸賢
聖道當審身口於內心中修四梵行修
四念處修四正勤修四如意足修五
根修五力修七覺道修八聖道分修
四禪修四無量心遊入甚深無量空
三昧門乃至得六神通如是種種勝
妙功德但當一心審而行之慎勿虛
妄於多衆前自說得過人法若說得
過人法如上所說必定當墮阿鼻地
獄佛告阿難我般涅槃後初一百歲
此不淨觀行閻浮提攝放逸者令觀
四諦一日之中修無常觀得解脫者
如我住世等無有異二百歲後此閻
浮提四部弟子二分之中一分弟子
修無常觀得解脫道三百歲時四部
弟子四分之中一分弟子修無常觀
得解脫道四百歲時四部弟子五分
之中一分弟子修無常觀得解脫道

我涅槃後五百歲時四部弟子十分
之中一分弟子修無常觀得解脫道
六百歲時四部弟子百分之中一分
弟子修無常觀得解脫道七百歲時
四部弟子千分之中一分弟子修無
常觀得解脫道八百歲時四部弟子
万分之中一分弟子修無常觀得解
脫道九百歲時四部弟子千万分中
一分弟子修無常觀得解脫道千歲
之時四部弟子億分之中十人百人
修無常觀得解脫道過千歲已此无
常觀雖復流行閻浮提中億億千万
衆多弟子若一若兩修無常觀得解
脫道千五百歲後若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷讚歎宣說無常苦空
無我觀者多有衆生懷嫉妬心或以
刀斫或以瓦礫打拍彼人罵言癡人
世間何處有無常觀苦空無我身肌
自淨無量云何反說身為不淨汝大
惡人宜合驅擯此相現時百千人中
無有一人修無常觀此相現時法幢
崩慧日沒一切衆生盲无眼目釋迦
牟尼佛雖有弟子所著袈裟如木頭

幡自然變白諸比丘尼猶如婬女衒
賣色以用自活諸優婆塞如旃陁羅
殺生無度諸優婆夷邪婬無道欺誑
百端此相現時釋迦牟尼無上正法
永沒無餘佛告阿難汝持佛語為未
來世四部弟子當廣宣說分別其義
慎勿忘失復次阿難汝當為未世諸
衆生等當宣此言如來大法不久必
沒汝等於佛法中應勤精進當觀苦
空無常無我等法佛說此語時八千
天子悟解無常遠塵離垢得法眼淨
五百比丘即於座上不受諸法漏盡
意解成阿羅漢尒時長者阿祇達并
千二百五十比丘諸天龍神聞佛說
此無常觀門心開意解皆悉達解苦
空無常頂礼佛足歡喜奉行

禪秘要法經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造